

اثبات الفاتح

از

إفاضات عالیہ

جامع العلوم العقلیة وقلیة کاشف المکنونات الخفیة
عالم ربانی عارف حقانی حضرت مولانا الحاج سید شاہ ابوالمحمود
سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی کچھوچھوی قدس سرہ
مرتبہ

استاذ الاساتذہ فخر الحکما حضرت مولانا شاہ نذر اشرف اشرفی
الجیلانی کچھوچھوی قدس سرہ
مرکزی حلقہ اشرفیہ پاکستان ٹرسٹ رجسٹرڈ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْوُ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ هُودًا
از افاضات عالیه

جامع العلوم العقلیہ و النقلیہ کاشف المکنونات الخفیہ عالم
ربانی عارف حقانی حضرت مولانا الحاج سید شاہ ابوالحمود
احمد اشرف صاحب شرفی جیلانی کچھوچھوی قدس سرہ النورانی

الدلائل الواضحه اثبات الفاتحه

مرتبہ استاذ الاساتذہ فخر الحکماء حضرت مولانا مولوی حکیم سید شاہ
نذر اشرف صاحب شرفی جیلانی کچھوچھوی برادر عم زاد حضرت مصنف قدس سرہ السامی

● ————— ●
ملنے کے پتے

(۱) صدر دفتر حلقہ اشرفیہ پاکستان رجسٹرڈ مسکن سادات —
اشرف الجیلانی فردوس کالونی - کراچی - (۱۲) آیس - آر خاں - جیو کمر -
حقانی اسٹریٹ - میٹھادر - کراچی - ٹیلی فون ۲۲۷۵۵۹

ابتدائیہ

سابقہ دو کتابوں ”غوث العالم“ اور ”قطب ربانی“ میں حلقہ اشرفیہ پاکستان
ریٹائرڈ افسر مرکزی حلقہ اشرفیہ پاکستان ٹرسٹ ریٹائرڈ کے اغراض و مقاصد ناظرین
کی نگاہ سے گذرے ہوں گے جن میں سے ایک ”وقعہ خاص“ میں سلسلہ عالیہ اشرفیہ
کی اشاعت اور اس کے مقتدر رہبر رگان کی سوانح - اقوال و زریں - ہدایات کو کتابی
شکل دینے اور شائع کرنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ چنانچہ جہاں دیگر دفعات کے مطابق
حلقہ اور ٹرسٹ کا کام جاری ہے وہاں اس دفعہ کے تحت محمد راشد برائے تالیف و
تصنیف اور طباعت کا سلسلہ چل رہا ہے۔

زیر نظر کتاب میں عالم بے مثال عامل بالکمال احسن الوجوہ اکبر الوقوہ حضرت
ابوالخیر و سید شاہ احمد اشرف صاحب اشرفیہ الجیلانی خلیف اکبر اعلیٰ حضرت عظیم الیرکت
شاہ سید علی حسین اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ اشرفیہ کچھوچھو مقدسہ کی مہارل
محنت پرانے صحت فائز سے چند اقتباسات ناظرین کی خدمت میں پیش کئے جارہے ہیں
تا کہ علماء و عوام و خواص سب ہی اس سے استفادہ کریں اور منکرین فتنہ اپنے عمل و کردار
میں تبدیلی پیدا کر کے مثبت راہ اختیار کریں۔ یہ کتابچہ انبات القادر حضرت سلطان المشائخ
ابوالحسن و سید شاہ سید محمد محسن اشرف سجادہ نشین سرکار کلاں آستانہ اشرفیہ کچھوچھو مقدسہ
کی اجازت اور حکم سے طباعت پر رہا ہے۔ اس کی اشاعت کا مقصد صرف وہی ہے
جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے حضرت مولانا صاحب مرحوم و معذور کی علییت کا اندازہ
اس مختصر بحث سے ہو سکتا ہے جو وقت و قوت علم پر حضرت مولانا مرحوم آفتاب بن کر
نمودار ہوتے اس وقت ایسی مثال آپ کھ لیں لیکن اشرفیہ حضرت بہت جلد اس دنیا سے
تشریف لے گئے اور علمائے اہل سنت کی محفل سونی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
مولانا مرحوم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

قطب ربانی کے ابتدائیہ میں فقر نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد ایک کتابچہ بہت
جلد ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جس میں خاندان اشرفیہ کے مقتدر رہبر رگان
کے حالات زندگی بیان کیے جائیں گے چنانچہ مذکورہ کتابچہ زیر پنا لایف ہے اور
انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد منظر عام پر آئے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے قبل ایک
اور کتابچہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ فقط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اخوت پناہ ، فضیلت دندگاہ ، جامع علوم معقول و منقول ،
 حادی فنون فروع و اصول ، عزیزی و ابن عمی مولانا سید شاہ ابوالحسن
 احمد اشرف ابن قدوة السالکین ، زبدۃ العارفین جناب سید شاہ
 ابو احمد علی حسین سجاده نشین سرکار کلال آستانہ کچھوچھ شریف
 ضلع فیض آباد۔ جب ۲۱ صفر المظفر یوم یکشنبہ ۱۳۷۷ھ ہجری کو
 مقام ابراہیم پور ضلع بھاکپور۔ مکان شیخ محمد عالم صاحب صدیقی رحمہ اللہ
 پر رونق افروز ہوئے اور چندے حسب خواہش مریدین و معتقدین قیام
 فرمایا تو بعینہ طبابت کچھ میری ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ آخر تار پتار۔
 خط پر خط بھیج کر مجھ کو قصبہ جہا میں ضلع رائے بریلی سے اپنے پاس طلب کر لیا۔
 سوچتے ہی مجالس دینی و مشاغل علمی شروع ہو گئی۔ ادھر ایک طرف کثرت
 اعتقاد محافل و عطا و جہا میں میلاد خیر العباد مذاق قلبی بڑھانے کے لئے

اکسیر کا حکم رکھتی تھی۔ ادھر دوسری طرف جناب برادر مولانا مقصد اناسید
محمد فاضل صاحب محمدی الہ آبادی کا تشریف لا کر شریک جلسہ ہونا سونے
میں سہاگہ ہوگا۔ دونوں فاضل اجل، عالم باعمل کی صحبت کیمیا خالصیت
میں ہر وقت و ہر آن طرح طرح کے تذکرے ہونے لگے۔ ہوتے ہوتے ایک
روز باہم دونوں میں مناظرہ جو پنور کا جو جناب مستطاب مولانا سید شاہ
سلیمان انشرف صاحب بہاری و مولوی اصغر حسین صاحب دیوبندی میں
در بارہ جواز فاتحہ مروجہ ہوا تھا۔ تذکرہ ہوا۔ چونکہ دونوں ہم زبان و
ہم مسلک تھے کسی کی تقریر مدلل و مبرہن نہ ہوتی تھی۔ مخالفانہ تقریر کرنے
کے لئے میں خود تیار ہو گیا اور معتزضین کے اعتراضوں کو حتی الامکان زور دار
اور مضبوط لفظوں میں پیش کرنے لگا۔ دونوں محقق فاضل کے حاضر جوابی
سے قلوب سامعین جس طرح مذاق علم کی دولت لوٹ رہے تھے اس کی
تصویر کشتی کیونکر ممکن ہے۔ ہاں اس چھان بین کی محققانہ روشنی سے مسئلہ
مذکورہ کی تاریکی جس قدر دور ہوتی ہے وہ البتہ حیطہ تقریر میں کچھ بیش و کم
آ سکتی ہے۔ لہذا اور سوال و جواب کے اس کا لکھنا بمقتضائے قومی
مہر و دی کے مناسب سمجھتا ہوں۔ اور دعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس
رسالے کو مقبول انام و پسند خاص و عام کرے۔

ایں دعا دین و از جملہ جہاں آمین باد

سوال (۱)

کیا اس پر اتفاق ہے کہ ہر شے کی حقیقت اباحت ہے ؟

جواب (۱)

اگر سوال سے یہ مطلب ہے کہ باوصف موجود ہونے ان حقیقتہ
الاشیاء فی الاصل خطر او منع او التوقف کے محض ان حقیقتہ الاشیاء
فی الاصل اباحت سے استدلال کیوں کیا جاتا ہے تو سوال قابل سماعت
نہیں اس لئے کہ آج دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی جس کو کسی نہ
کسی چیز سے نسبت تضاد کی حاصل نہ ہو۔ جن کو بھارت کے ساتھ
بھیرت بھی حاصل ہے وہ ہر شے کی ضد سے اس کی معرفت پیدا
کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر متکلمین نے فرمایا ہے الاشیاء لیسرف
یا ضلادھا اور اگر سوال سے یہ مطلب ہے کہ فقہاء کی تفقہ اور مجتہدین
کے اجتہاد کا مدار کس قول پر ہے، تو عیاں راجح بیایا۔ اگر مسائل
شرعیہ کا استخراج قول ثانی سے نہ ہوتا تو قرآن کا اعراب احادیث کی
تدوین کتابوں کی تصنیف، صرف و نحو کی تعلیم مدارس کی بنیاد
اردو بولنے والوں کا وعظ و نعر من صد ہا مستحسنات کا استحصان دائرہ مایق
تب علیہ الثواب سے نکل کر معصیت میں داخل ہو جاتا۔ عبادت
مستحبہ میں وہ لپچل پڑ جاتی کہ نہ نقشبندیوں میں مجاہدہ و مراقبہ کا زور
ہوتا نہ چشتیوں میں عشق کا شور۔ علیٰ ہذا القیاس مباحات کی اباحت
اگر عذر الشرع مامور بہ ہونے سے الگ نہ ہو تو حضرت انسان

کا وجود ایک مضغہ گوشت سے زیادہ وقعت نہ رکھتا، فراسی حرکت
 کی اور خطر و منع کے غارِ عقیق میں بڑی پسلی چور ہو گئی۔ معاذ اللہ اسلام
 کیا ٹھہرا خود کشی کا ذریعہ، موت کا شکنجہ ٹھہرا، اگر کوئی دشمن عقل لا
 یکلف اللہ نفساً الا وسعها کے خلاف اس شکنجہ کو محلِ اسلام قرار
 دے کر قول ثانی کو درختار میں معتزلین کا گڑھا ہوا فقرہ دکھلاتا ہے
 تو کیا اس موافقت اتفاقی کا نتیجہ یہ ٹھہرے گا کہ اہل سنت و جماعت
 پر اعتزال کا الزام رکھ دیا جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اگر رکھ دیا جائے تو
 اسلام کا موحد ہونا بھی الزام سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے کہ بعض
 مذاہب کفر بھی توحید کی رائے پر استقلال کا حقد رکھتے ہیں جس کی شہادت
 دینے پر اسلام کی کتابیں تیار ہیں۔ میرے نزدیک اگر درختار کی عبارت
 قابلِ اعتراض نہیں تو قابلِ نظر انداز ضرور ہے۔ اس لئے کہ صاحب
 درختار کی تحقیق کا اثر نہ ائمہ مجتہدین کے اجتہاد میں پایا جاتا ہے نہ حضرات
 مرشدین کے ارشاد میں۔ یہاں دونوں گروہوں کا شامی کی تحقیق پر عمل
 ہے جس نے صاف صاف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب لکھ دیا ہے
 کہ ان حقیقۃ الاشیاء فی الاصل ایاحۃ۔

سوال (۱)

شرع شریف میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟

جواب (۲)

شرع شریف میں بدعت صابیس من الامر کو کہتے ہیں جیسے خود

جناب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احداث یعنی بدعت سے آگاہی
 بخشنے کے لئے ارشاد فرماتے ہیں من احداث فی امرنا هذا مالیس
 منہ ^۱ فہرود اور اطلاق مالیس منہ کا اس چیز پر صحیح متصور ہوگا جو امور سے
 خارج اور منہی عنہ کے تحت میں داخل ہوگی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ
 ہے کہ احکام شریعت کے دو قسم ہیں، ادا اور نواہی۔ ادا کے پانچ
 قسم ہیں۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح۔ اور نواہی
 کے تین قسم ہیں۔ حرام مطلق، مکروہ تحریمی مکروہ۔ انہیں آٹھ قسموں
 میں تمام صاحباءِ النبی محدود ہے۔ کوئی چیز اس محدود سے قدم
 باہر نہیں رکھ سکتی۔ جس بدعت کو جناب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم نے مالیس منہ سے تعبیر فرمائی ہے اس سے اسی محدود کا وہ
 حصہ مراد ہے جو اقسام نواہی یعنی حرام مطلق، مکروہ تحریمی، مکروہ سے
 متصور، اور اقسام ادا سے بالکل علیحدہ ہے اس لئے کہ اطلاق
 مالیس من الاصر کا ادا پر ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جن کو حق تعالیٰ نے
 دولتِ فقہ سے لالا مال فرمایا ہے ان کو اسی حدیث شریفہ سے معلوم ہو گیا
 کہ مالیس من الاصر کو صاکان من الاصر بنالیناروت کی فنانی ہے۔
 علیٰ ہذا القیاس اس کے برعکس یعنی صاکان من الاصر کو مالیس من
 الاصر بنالینا جرمِ روت سے بری نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر فقہاء کا

۱ اکثر محدثین نے بجائے منہ کے فیہ روایت کیا ہے اور دونوں کا حاصل ایک ہے ۱۲ منہ

قوت ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا کفر اور بنائیناروت ہے
 جو لوگ اس بدعت کو جس پر صالحین من الامر کا اطلاق عقلاً اور نقلاً پر گنہ
 صحیح نہیں ہے خواہ خواہ حرام ٹھہراتے ہیں ان حرموں سے بری نہیں ہو سکتے
 الاہم احفظنا منہ اس مامور بہ بدعت کی حقیقت محققین کے نزدیک
 اقسام اداہر کے تین قسموں میں محقق ہوتے ہیں۔ اول وجوب میں اس لئے
 کہ وجوب کے دو قسم ہیں وجوب عقلی و وجوب نقلی۔ کسی چیز کا شریعت
 میں قطعی الدلالتہ اور ظنی الثبوت یا بالعکس یعنی ظنی الدلالتہ و قطعی الثبوت
 ہونا وجوب نقلی ہے، جیسے علم دین کا حاصل کرنا۔ اور وجوب نقلی
 کا موقوف علیہ ہونا وجوب عقلی ہے جیسے علم دین کے لئے علم صرف و نحو
 کا پڑھنا یا تکمیل دین کے لئے مذاہب اربعہ سے کسی مذہب کا مقلد ہونا۔
 دوم استحباب میں اس لئے کہ استحباب کے بھی دو قسمیں متصور ہیں۔
 ایک وہ کہ جس کا ممدوح ہونا جزئی طور پر ثابت ہو۔ دوسرے وہ کہ جزئی
 طور پر ثابت نہ ہو بلکہ داخل ہو اس کلی میں جو عند الشرع ممدوح ہو۔ سوم
 اباحت میں اس قسم میں تمام معاشرت و عادات بشری داخل ہیں اور
 ہر معاشرت اور ہر عبادت پر اس بدعت کا اطلاق صحیح ہے جو صالحین من الامر
 صر کے مفہوم سے علیحدہ اور صالحان من الامر کے معنی میں داخل ہے
 اسی تحقیق کے موافق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سوالات
 و جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ بدعت کے پانچ قسم ہیں، اول بدعت
 واجبہ یعنی وہ بدعت جس کا وجوب عند القیاس ثابت ہے۔ دوم

بدعت مستحجہ یعنی وہ بدعت جس کا استقباب اُس کلی کے ضمن میں مقصور ہے۔
 جو عند الشرع ممدوح ہے۔ سوئم بدعت مباحہ یعنی وہ بدعت جو محض لواہی
 میں داخل نہ ہونے سے مامور نہ سمجھی گئی ہے۔ چہارم بدعت مکروہہ یعنی
 وہ بدعت جو مکروہ سے پیدا ہے۔ پنجم بدعت محرمہ یعنی وہ بدعت جو حرام
 یا مکروہ تحریمی سے پیدا ہے۔ ان اقسام خمسہ سے تین قسموں یعنی بدعت
 واجبہ و بدعت مستحجہ و بدعت مباحہ کو اصطلاح علماء میں بدعت حسنہ
 کہتے ہیں اور بدعت محرمہ و بدعت مکروہہ کو بدعت سیئہ۔

سوال (۳)

کیا کل بدعتیں حرام نہیں ہیں؟

جواب (۳)

جب خود جناب سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل
 بدعتہ ضلالتہ کے کلیہ کو ارشاد فرمایا ہے تو کسی مسلمان کو کل بدعتوں
 کے حرام ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حدیث
 شریف کل بدعتہ ضلالتہ میں لفظ بدعت سے لغوی معنی مراد لیا جاتا ہے
 یا اصطلاحی اگر لغوی معنی مراد لیا جاتا ہے تو کفر و شرک کے معنی بھی لغوی
 مراد لینا چاہیے اور ہر شے کے انکار پر حق ہو یا ناحق کفر کا فتوے دینا چاہیے
 اور دو چیزوں کو ملا دینے پر حرام ہو یا حلال شرک کا حکم دینا چاہیے
 حالانکہ کسی نے آج تک ایسا وحشیانہ حملہ دولتِ اسلام پر نہیں
 کیا۔ اور اگر اصطلاحی معنی مراد لیا جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ

اصطلاح شائع علیہ السلام سے منقول ہے یا غیر ہے۔ اگر
محض غیر سے منقول ہے تو بمقابلہ اُس اصطلاح کے جو خاص شائع
علیہ السلام سے منقول ہے ہرگز قابل اعتبار متصور نہیں ہو سکتا
یہ جیسا کہ بعض فقہاء کو تسامح واقع ہوا کہ بدعت کی تعریف میں صحت
نقل حدیث کی شرط کو داخل کر کے یوں تحریر فرمایا ہے کہ بدعت اُس
کو کہتے ہیں کہ جس کا حدوث بعد قرون ثلاثہ ہوا ہو حالانکہ یہ اصطلاح
شائع علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ شائع علیہ السلام سے جو
اصطلاح منقول ہے وہ اسی کلیہ کے بیشتر ساتھ ہی ساتھ مذکور ہے
یعنی فرمایا جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کل محدث
بدعت اور حدیث کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے احداث سے احداث مالدیس من الامر مراد لیا ہے۔
حجب احداث کا اصطلاحی معنی خود شائع علیہ السلام سے مقرر ہو گیا
تو یہ واضح بالکل غلط ٹھہرا کہ بدعت کے معنی میں لغوی معنی بھی داخل ہے
جو لوگ بدعت کو باعتبار معنی لغوی کے حسنہ و سبیہ کی طرف سے تقسیم کرتے
ہیں ان کی نظر محض افہام و تفہیم پر رہتی ہے۔ ورنہ شرعییت نے یہ موقع
نہ دیا کہ بدعت کو کوئی اصطلاحاتِ ادا امر سے مقرر کر سکے یہی منشاء
حجب اس بدعت کو لکھتے ہیں جو افرادِ ادا امر سے ہے تو خواہ مخواہ
لا بد ہے کہ تعریف کر دیتے ہیں اور حجب اس بدعت کو لکھتے ہیں جو
اصطلاحاتِ ادا امر سے ہے تو لفظ سبیہ سے متصف کرنا کی ضرورت

یعنی سمجھتے۔ صرف لفظ بدعت پر انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ اصطلاح انبیاء یعنی بدعت مطاعہ سے بدعت بیہ مراد لینا شائع علیہ السلام سے منقول ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔

سوال (۴۱)

یہ اعتبار معنی لغوی بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف عقلی ہے یا نقلی؟

جواب (۴۱)

بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف عقلی و نقلی دونوں ہیں۔ عقلی تقسیم کی صورت یہ ہے کہ افہام و تفہیم کی غرض سے بد کو معنی لغوی میں نے کر محض و وض حرمت کا اختیار کیا، غرض حرمت کا اختیار کرنے سے ہی بدعت دو قسم پر منقسم ہو گئی۔ ایک وہ بدعت جس کو شارع علیہ السلام نے حرام کیا ہے۔ دوسرے وہ بدعت جس کو شارع علیہ السلام نے حرام نہیں کیا ہے۔ جس کو شارع علیہ السلام نے حرام کیا ہے اس کو فقط بدعت یا بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اور جس کو حرام نہیں کیا اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور نقلی تقسیم کی صورت یہ ہے کہ جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترویج کی بیسی یکتوں کو جاری کیا تو ارشاد فرمایا کہ نعم البلیغۃ یعنی بدعت حسنہ کا استحسان لفظ نعم سے ظاہر فرمایا۔ جیسا کہ تمام کتب احادیث میں مذکور ہے۔ اس روایت سے صاف معلوم ہو گیا کہ بدعت

یعنی لغوی کو حسنہ و سیئہ کی طرف تقسیم کرنا سنت فاروقی ہے۔ اور موافق
مضمون حدیث شریف علیہ السلام کہ بسنتی و بسنتہ خلفاء الراشدين
کی سنت فاروق عین سنت نبوی ہے۔ اور اس کے ضمن میں یہ
بھی معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کے علم میں جناب سرور عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احداث سے جو حدیث مذکورہ بالا میں داخل
ہے احداث مائیس من الامور مراد لیا ہوتا۔ اس نظر عمیق سے
نہایت وثوق کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ خود جناب سرور عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احداث کو بمعنی لغوی اختیار فرما کر
بدعت سیئہ کو مائیس من الامور سے ظاہر فرما دیا۔

سوال (۵)

بدعت کے ضمن و قبیح کو دریافت کر کے اس کو مامور بہیا یا مہنی
عنہا قرار دینا کس کا کام ہے ؟

جواب (۵)

دارج مجتہدین سے ہر مجتہد کا کام ہے۔ حتیٰ کہ مجتہد فی الکتاب بھی
مستحسناً و مباحات کا استخراج احکام کلیہ سے کر سکتا ہے۔
بشرطیکہ وہ مجتہد فی الکتاب ہوئے خروج ورفض و تہیب و غیر سے
پاک ہو۔ اور علماء زمانہ نے اس کے اجتہاد کو باخلاف تسلیم کر لیا ہو۔
اگر مجتہدوں کو ایسا وسیع میدان استخراج مسائل کا نہ دیا جائے گا تو
امریہ کے مسلمانوں کو ان عادات و معاشرت کی حلت و حرمت معلوم

نہیں ہو سکتی جو دیگر محکمہ کے معاشرات و عادات میں داخل ہو جائے
 ہیں۔ اس تو وسیع مرتبہ اجتہاد کی بنیاد پر مسلمانان ہند اپنے بعض
 معاشرات و عادات کی حلت و حرمت دریافت کرنے کے لئے ملک کے
 غرب و عجم کے محتاج نہیں۔ فقط مجتہدین ہند مثل حضرت شاہ عبدالغنی
 محدث دہلوی و شاہ عبدالعزیز دہلوی و مولانا عبدالحی لکھنوی وغیرہ کا اجتہاد
 کافی ہے۔ ہاں اگر کسی مسئلہ میں ان مجتہدوں نے اختلاف ہے تو مجوز
 قول بمقابلہ منکر کے مفتی بہ سمجھا جاسکے گا۔ اس لئے کہ مستحکات و مباحات
 میں مجتہدوں کی نظر و وجہ حرمت و کراہت پیرہتی ہے۔ جب حرمت
 و کراہت کے وجہ سے کوئی وجہ نہیں پاتے تو حکم جواز کا دیتے ہیں یا مفسد
 نذر دیا کرتے نیست لکھ کر اس بات سے مطلع کرتے ہیں کہ ہم نے اس
 مسئلہ کی نسبت تمام وجہ حرمت و کراہت پر نظر ڈالی ہے اور کوئی ایسی
 وجہ نہیں پائی۔ اور چونکہ ایسے محل میں یہ لکھتے ہیں کہ شریعت ساکت ہے
 یا شرع شریف میں ثابت نہیں ہے یا شریعت میں لا اصل ہے وہ نہایت
 کی تقلید کرتے ہیں۔ اس لئے کہ سکوت شریعت و عدم ثبوت مفید حرمت
 نہیں بلکہ مفید اباحت ہے۔ اسی سے مستحکات و مباحات میں منکرین کا
 انکار ساقط الاعتبار سمجھا جاتا ہے۔

سوال (۶)

حنفیوں اور دہابیوں میں اختلاف کیوں ہے؟

جواب (۶)

جب عہد خلافت جناب صدیق اکبرؓ و جناب فاروق اعظمؓ و جناب
 ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اسلام کا ستارہ اقبالِ عرش ترقی پر
 معراجِ کرمین تھا تمام امور خلافت و رموز مملکت و اشاعتِ اسلام و تعلیم
 مختلف الاقوام کے متعلق جو روزانہ مستحکات و مباحات کے نئے نئے مسئلے
 پیش آتے تھے ان سب کے احکام کا دار و مدار اصحاب کبار خصوصاً خلقِ کائنات
 ثلاثہ کی اس قوتِ تفقہ و زورِ اجتہاد پر تھا جو جناب سرورِ عالم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضانِ محبت و برکاتِ تربیت سے پیدا تھا۔ اس
 زمانہ مقدس کے فتوؤں کا ذخیرہ علما کے مدینہ کے ہاتھ لگا اور جب
 زمانہ خلافت جناب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ
 وجہہ میں دار الخلافہ کوفہ مقرر ہوا تو اس زمانہ متبرک کے فتوؤں کا مجموعہ
 علما کے کوفہ کے ہاتھ لگا علما سے مدینہ میں حضرت امام مالک برگزیدہ
 اور سربراہ آوردہ تھے اس لئے ان کا مذہب مالکی کے نام سے مشہور ہوا
 اور علما سے کوفہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوئی مقدس اور نام آور
 تھے اس لئے ان کا مذہب حنفی کے نام سے مشہور ہوا۔ علما سے مکیہ
 ان احکام سے بھی مطلع تھے جن کو ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ سے
 ضرورت وقت کے لحاظ سے منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن خلیفہ چہارم

کے منسوخ کردہ احکام سے بسبب عدم شہرت کے علمائے مدینہؒ گاہ نہ
تھے۔ علیٰ ہذا القیاس مدینہ کے بعض ناسخ و منسوخ احکام سے
علمائے حنفیہ بھی آگاہ نہ تھے۔ اسی سبب سے دونوں مذہبوں کے
مسائل جزئیہ میں اختلاف کی صورت پیدا ہوئی۔ اس اختلاف کو رفع کرنے
کے لئے دونوں اماموں نے نہایت عوق ریزی کے ساتھ مسائل فقہیہ
کی احادیث صحیحہ سے تطبیق و توفیق شروع کی لیکن تمام سعی نامکام رہی،
وجہ یہ تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے محض جناب اسد اللہ الغالب
علی بن ابی طالب رحمہ اللہ تعالیٰ وجہ و حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تلامذہ کو کہ یہ حضرت جابرؓ تھے فتاویٰ
مدینہ و کوفہ کے اور واقف تھے تمام احکام و احوال زمانہ رسالت و
خلافت راشدہ سے اپنی صحت حدیث کا مرجع و منبہ قرار دیا تھا۔ اور
امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس کے بالعکس کیا تھا۔
اختلاف راستے رفع ہونا تو کیونکہ ہوتا۔ آخر کار دونوں مذہبوں کا اختلاف
جو مستحکات و مبہاتات کے محض مسائل جزئیہ میں تھا اختلاف العلماء
رحمۃ کے اندر سمجھ لیا گیا۔ اور اسی اختلاف سے ساتھ دونوں مذہب
منار ان ترقی کو طے کرتے گئے۔ مگر افسوس کہ اس زمانہ تحقیق و تنقیق
و طے منار ایتنی میں بہترین اسباب باطلہ پیدا ہو گئے تھے کہ کوفہ مالکی
و حنفی سے کوئی مدد نہیں ملتی تھی۔ جب ان دونوں مقدس و متبرک
فقہ سے مملکت ہر آری نہ کر سکے تو ہمدانہ لباس میں صورت نہا ہو کر

وضوح اور بینت میں وہ دو متکافہ ماحصل کی کہ اپنے تراشے خراوے مذہب کو
اپنے میں احادیث موسوعہ سے مٹا دیں اور خوشنما کر کے ایک عالم کو اپنا
دادا وہ غفر لہیۃ بنا لیا۔ خبر ان کے مذہب کا ڈھانچہ تیار ہونا تو رکنار
آفت یہ ٹوٹ پڑی کہ مالکیہ اور حنفیہ مذہب کے محدثوں کو ثقافت سے
حرفیت کی صحت و شواہد ہر گز اور احادیث و ضریحہ کا لفظ و غیر ثقہ
وہابیوں کے زبانوں پر نہ ہو گیا۔ اسی پر آشوب زمانہ میں امام شافعی
نے فقہ حنفی و مالکی کی نہایت امتیاز کے ساتھ دوبارہ احادیث صحیحہ
سے تطبیق و توفیق شروع کی جس سے ایک تیسرا مذہب شافعیوں کا پیدا
ہو گیا۔ اس مذہب میں فقہ مالکی کا بہت زور ہے، وجہ یہ ہے کہ
امام شافعی بہ مذہب حنفی ہونے کے فقہ مالکی کے مغز سے آگاہ تھے
اور فقہ حنفی کے رموز سے بالکل مطلع نہ تھے۔ اس نقص کے رفع
کرنے کے لئے حضرت امام شافعی کے شاگرد ارشد امام احمد بن
حنبل تیار ہو گئے جس سے چونکہ مذہب بھی پیدا ہوا۔ چونکہ ان
چاروں مذہبوں کا اقلیت محض مستحبات و مباحات کے مسائل
جزئیہ میں متفق ہے۔ اس لئے چاروں کا برگزیدہ و مقبول ہونا
مستمم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند دیکھنے سے معلوم
ہوتا ہے کہ امام صاحب موصوف نے اکثر مسائل جب ردیہ
میں امام اعظم کی طرف رجوع فرمایا ہے اور انھیں امام احمد بن
حنبل کی برگزیدگی اور قبولیت دیکھ کر تدوین احادیث صحیحہ کا شوق اکثر

محدثوں نے پیدا کیا۔ چنانچہ امام بخاری بھی امام صاحب موصوف کے
 شاگردوں اور دیکھنے والوں سے تھے۔ جنہوں نے صحیح بخاری
 کی تدوین نہایت احتیاط سے کی لیکن افسوس یہ ہے کہ امام
 بخاری نے باوصف تقلید امام شافعی کے کسی مذہب کی تحقیقی روشنی
 کو اپنی ذاتی تحقیقات کا رہنما نہ بنایا۔ اسی طرح امام مسلم بھی ہر مذہب
 کی تحقیقی آب و تاب سے بالکل الگ تھلگ رہے۔ علیٰ ہذا القیاس
 امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی ابن ماجہ وغیرہ بھی نقلی اہلادیت ہیں
 امام بخاری و امام مسلم کے مقلد رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تو بہتوبہ
 ائمہ محدثین نے کوئی بڑا کام کیا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ زیادہ آئندہ اسلام
 کے لئے مفتر ثابت ہوا یعنی ان کی وہی ذاتی تحقیقات محدثوں کے
 جبرمٹ میں مضبوط ہوتے ہوئے ان کے دلوں میں غیر مقلدانہ خیالات
 پیدا کرنے لگی۔ جتنے کہ ان خیالات کا اثر مذہب اربعہ میں پہنچ کر
 کتب فقہ میں اندھا دھند مچانے لگا۔ اسی تلاطم میں رفتہ رفتہ ابن تیمیہ
 کا ظہور ہوا۔ اور اُس نے عدم تقلید کی بنیاد دینا میں ڈال دی۔
 ہنوز بنیاد ہی بنیاد تھی کہ قاضی شوکانی جیسے پیدا ہوئے، اور اُس
 کی بنیاد کو خوب مضبوط کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بدون تائید الہی
 کے کسی مذہب کی اشاعت کیونکر ہو سکتی ہے۔ اشاعت تو نہ ہوئی مگر
 اس کا اثر ابن عبد الوہاب نجدی تک نجد میں قائم رہا۔ جس نے نہایت
 فیاضی سے اس کو امام الوقت بننے کا حوصلہ مرحمت کیا۔ جو صلہ پاتے

ہی خرم و خوشم بھرا۔ لے کر مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ پر لاتے بے دریاں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ خیریت یہ گزری کہ سلطان وقت نے اُس کا مقابلہ کر کے اُس کو توتہ تیغ کیا۔ اور اوروں کو کان ناک کاٹ کے نکال دیا۔ اُس کے تصنیفات کو آگ میں پھونک کر خاک و سیادہ کر دیا۔ ورنہ اُس کی بیست تھی کہ مسجد نبوی کو مسدود و قبیہ اطہر کو عنہم اکبر قرار دے کر بے نشان کر دے۔ اسی واقعہ ہو بساک کے

قریب مولوی اسماعیل دہلوی غیر مقلد نے خرم و ج کیا۔ اور ابن عبدالوہاب بخدی کی ایک کتاب یعنی کتاب التوحید جو نہیں معلوم کس وجہ سے محفوظ رہ گئی تھی، مولوی صاحب مذکور کے ہاتھ لگی۔ یہاں دہلی میں مولوی صاحب کے جد امجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی محدثانہ پال ڈھال سے پہلے ہی سے لوگوں کو توحید کا دلدادہ بنا رکھا تھا۔ کتاب التوحید کے پھونچتے ہی دہلی میں عدم تقلید نے ایسا زور پکڑا کہ رفتہ رفتہ بڑی بڑی ریاستیں مثل بھوپال و ٹونک وغیرہ کے اس کی مقبول ہو گئیں۔ ان ریاستوں سے مختلف صورتوں میں توحید نپور پذیر ہو کر تمام ہندوستان کی سیر کرنے لگا۔ اس دور و مہو میں اس کی خوش نصیبی سے دیوبند کا مدرسہ اٹھ آیا۔ اسبابہ حال ہے کہ اُس مدرسہ میں پہونچا فوراً توحید کے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ مغرب وین وہاں کے تھے نیچے بچوں کا کھیل ہے، بربادی احزانہ ہاں کے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کا ادنیٰ تماشا ہے۔ وہ وہ مسئلے سوچتے

ہیں کہ شیخ بخاری کہہ جدا مبد کو بھی نہ شوجھے ہوں گے۔ آج امکان کذب
 باری تعالیٰ و امکان نفیر کے مسئلے چھڑتے ہیں۔ کل نبوت و رسالت
 کی تحقیق مراتب میں کوشش کی جاتی ہے۔ ایک جناب غوث الثقلین
 رحمہ اللہ دربار میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ دوسرا خواجہ خواجگان کی خدمت میں
 بے باکیاں۔ خدا نخواستہ اگر عقائد کی اڑھیڑ بن سے حقور کی دیر ساکت
 رہ کر اعمال کی طرف بھٹکے تو آج کو احلال کیا جاتا ہے۔ کل جواز شود
 کی فکر کی جاتی ہے۔ سنایا ہے کہ سینڈ کس تو در کنار گوہ کھانے کی
 اجازت دی جاتی ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ متعہ اور تہیجہ جائزہ کرنے کی
 تدبیر کی جاتی ہے۔ غرض عقائد ہو یا اعمال جس طرف مائل ہوئے اس
 کی ایسی خبر لی کہ الامان والحفیظ۔ لیکن احناف کے قلوب فقط عقائد
 کے خبر لینے سے ڈھکتے ہیں۔ اگر تدبیریں شیخ بخاری حنفیہ کے مٹانے سے
 باز رہتے، تو فقط اعمال مختلف فیہ کے درہم بہ درہم کرنے سے احناف
 میں اتنی بے چینی نہ پھیلتی۔ اگرچہ تجزیوں کو یہ اقرار کرنا سخت دشوار
 ہے کہ عقائد اسلامیہ کی دولت بہ ہم ڈاکے پھوٹا کے مار رہتے ہیں کیونکہ
 اپنا عیب کسی کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جب سر بہ گریباں ہو کر
 حقور کی زیرِ غور کریں گے تو یہ امر مثل آفتاب کے روشن
 ہو جاتا ہے گا کہ بے شک یہ ہمارے نا شنا آئینہ حیرت
 زمرہ احناف ہیں۔ بلکہ امنی کا سبب ہے۔ واللہ ثم باللہ اسی
 بلکہ امنی سے زمرہ احناف کو آج یہ رویہ سیاہ دیکھنا پڑا کہ پورا ہے

اپنے اپنے پیران سلسلہ کی تحقیر و تضحیک کا ہونا ک منظر اپنی آنکھ
 سے دیکھتے ہیں اور خون جگر پی کر رہ جاتے ہیں اور دن رات
 وہابیوں کے ہاتھ سے اسے تو یہ بلکہ نجدیوں کے اُس شمشیر زباں
 سے جس میں کافر و مشرک و بدعتی بنائے گئے کا جوہر ہے زخمی ہوتے
 ہیں اور ملک کج رفتار و چسپ رخ جفا شعار کو دیکھ کر رو دیتے
 ہیں یہ تو عوام کا حال ہے خواص کا حال اس سے زیادہ افسوسناک
 ہے اس لئے کہ دو دو مضیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ادھر عوام اپنا
 پر دست شفقت رکھنا ادھر نجدیوں سے خم ٹھوکر کر مناظرہ کرنے
 کو تیار ہونا، اگر اسی عذاب میں وہابیوں کی جان پڑ جاتی تو اشاعت
 کتب عقائد باطلہ کا موقع ان کو نہ ملتا۔ میرے خیال میں اس اشاعت
 کے وہابیوں کو حقوڑی بہت کامیابی حاصل ہوتی یعنی عوام احناف کو
 وہابیوں کے منہ سے صحاح ستہ کے اسمائے ہی اپنا مذہب کمزور نظر
 آنے لگا، حالانکہ مذاہب اربعہ و لائے اربعہ سے مضبوط و مستحکم
 ہیں۔ اس موجودہ حالت کو سمجھ بوجھ کر ہر شخص یہ راستہ قائم کر سکتا
 ہے کہ حنفیوں اور وہابیوں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہابیوں
 نے جامعین فن حدیث کو اپنے مذاہب کے موافق پاس کے اور کتب فقہ
 کے بعض تسامحات سے استدلال کا موقع دیکھ کے مذہب ابن تیمیہ
 و قسطنطینی شوقانی و محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اجدات کا بڑا اٹھایا
 ہے۔ حنفیوں نے حقوڑی بہت اُس کی روک ٹوک کی اسی حالت

میں علامتے احناف نے ان مسائل کی خوب اچھی طرح چھان بین کر دی
 جن پر فرقہ بندیہ کے عقائد ضالہ کا اثر پڑتا تھا۔ اور حقیقت میں عقائد
 حق سے تعلق رکھتے تھے جیسے قیام مودت و شفیع و جواز فاتحہ مروجہ
 وغیرہ۔ چونکہ اس وقت ہماری گفتگو جواز فاتحہ میں ہے۔ اس
 لئے تمام مسئلوں کو چھوڑ چھاڑ کر جواز فاتحہ کے تعلق اس قدر کہنا
 اور منہ سب سمجھتے ہیں کہ فاتحہ مروجہ کی حرمت اولہ اربعہ سے
 ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلہ میں وہابیوں کی مخالفت شاید اس
 بنیاد پر ہے کہ احناف کو ارواح اولیاء و شہداء سے استفادہ و
 استفادہ کا موقع باقی نہ رہا ہے۔

سوال (۷)

اگر فاتحہ مروجہ کو عقیدہ باطلہ کا ایہام عارض ہو تو وہ

واجب الترتیب نہیں ؟

جواب (۷)

ما نحن فیہ میں ایہام کا عارض ہونا نفس الامر کے بالکل خلاف
 ہے کوئی عقل سلیم تسلیم نہیں کر سکتی کہ کسی عقیدہ باطلہ کے باعث
 بانی نے فاتحہ مروجہ کو رواج دیا ہے۔ اور اگر ایہام کا ظہور زمانہ بنا
 فاتحہ مروجہ کے بعد ہوا ہے تو اس مقام پر عقیدہ باطلہ کا ثبوت محال
 ہے جہاں تک استقرار کیا جاتا ہے اور احوال امت کے بارے میں
 تمام اہل اسلام کا یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ ارواح عامہ مسامین سے

ارواح صالحین کو اور ارواح صالحین سے ارواح شہداء کو اور
 ارواح شہداء سے ارواح صدیقین کو اور ارواح صدیقین سے
 ارواح انبیاء و مرسلین کو اور تمام انبیاء و مرسلین سے روح پر فوج
 جناب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ تر انبساطی
 حالت حاصل ہے۔ اور یہ اعتقاد نہ عقل کے خلاف ہے نہ
 نقل کے کما صرح بہ المحققون جب عقل و نقل کے
 خلاف یہ اعتقاد نہ ٹھہرائے اس عقیدہ حقہ کا ابہام اگر فائز
 مروجہ کو عارض ہے تو وہابیوں کا کیا بکڑتا ہے جو خواہ نوا اس
 کے عدم جواز کے لئے کمر بستہ تیار ہیں۔ اور اگر وہابیوں کے
 نزدیک یہ عقیدہ، عقیدہ باطلہ ہے تو احناف کو اظہار عقیدہ
 مذکورہ کی غرض فائز مروجہ کو مستحسن و مستحب سمجھنا چاہیے۔
 الحاصل جب تک فائز مروجہ میں ابہام عقیدہ باطلہ کا
 عرصہ ثابت نہ ہو فائز مروجہ واجب ترک کیونکر ہو سکتا
 ہے۔ جنہوں نے فائز مروجہ کے عدم جواز پر حدیث شریفہ
 من تشبہ بقوم فهو منهم سے استدلال کیا ہے، وہ
 حدیث شریفہ کے محقق معنی سے دور چلے گئے ہیں۔ تمام علمائے
 فقہ کا اتفاق ہے کہ من تشبہ کا اطلاق بغیر وجود قصد و ارادہ
 کے کسی شے پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ فائز مروجہ میں ہرگز تشبہ مقصود
 و مراد نہیں ہے۔

سوال (۸)

یہ اعتقاد رکھنا کہ ارواح اموات وقت فاتحہ خوانی کے مالک
و مشروب سے قتل نہ ہوتی ہے حق ہے یا باطل۔

جواب (۸)

بادی النظر میں اس سوال سے دو بحثیں قائم ہوتی ہیں اول
مجبوبۃ الروح عند ایصال الثواب دوم ثبوت ثبوت الروح
من الماکول والمشروب لیکن جب اعلان نظر و وقت بصر سے
کام لیا جاتا ہے تو دونوں بحثوں کا نشا ایک ہی معلوم ہوتا ہے وہ یہ
ہے کہ مسائل پوچھتا ہے کہ جن امور کا کالبد عنصری سے عالم حیات
میں تعلق رہتا ہے بعد ممات کے محض روح سے ان کا تعلق ثابت
ہے یا نہیں۔ میرے نزدیک جو لوگ سوال و جواب نگیرین و نشر
قبر و عذاب گوروادراک آواز السلام علیکم یا اہل القبور و دیگر مسائل
متعلق عالم برزخ پر غور کرنے سے عاجز نہیں ہیں وہ یقین کر لیں گے
کہ بے شک بعد ممات کے روح کی قوت و دراکہ بدون تعلق بالاست
جسمانی و اعوانہ عنصری کے اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہر فعل و ہر
شے کی کیفیت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہ رکھا جائے گا تو
تمام مسائل عالم برزخ کے بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ طرفہ یہ ہے
کہ عقل بھی ان مسائل شرعیہ کی رہنما ہے۔ اس لئے کہ تمام عقلا
نے تسلیم کر لیا ہے کہ جسم کثیف سے جسم لطیف کی قوت زیادہ ہوتی

ہے۔ حیاتِ ارواح عامہ مسلیں گئے سے یہ قوتِ دہرا کہ عقلاً و نقلاً مسلم
ہے تو ارواحِ صالحین و شہداء و صدیقین و انبیاء کا ایک گناہ ہے۔ خود
حق سبحانہ و تعالیٰ شہداء کی شان میں فرماتے ہیں بل احياء و لكن لا
تستردون اور بل احياء عن ربهم یوزنون ۵

جب طبقہ شہداء کی قوتِ دہرا کہ کا یہ حال ہے کہ اطلاقِ ایسا کائن
پر بالخصوص ثابت ہے تو صدیقین اور انبیاء کے طبقات جو طبقہ شہداء
سے بالاتر ہیں، حصولِ قوتِ دہرا کہ میں نص سے کیونکر بہ نسبتِ طبقہ شہداء
کے بالاتر تصور نہ ہوں گے۔ الحاصل اگر استعدا و جہتِ تہذیب و روح کا عرف
اس بنیاد پر ہے کہ بعد ترکِ قابِ خاکی کے ٹھن روح سے افعالِ جسمانی
کا تعلق ہو نا با دمی النظر میں غیر محقق ہے تو بدایتِ نظر کے فرضی اور وہی
میدان سے الگ تھلگ ہو کر انھیں مسائلِ شرعیہ کو پیش کرتے ہوئے
یہ کہیں گے کہ بے شک ارواحِ اموات ایصالِ ثواب کے وقت اپنی قوت
وہ کی بدولت ضبط ہوتی ہیں کہ اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے
کہ ہم اس کو استعارتاً ان الفاظ سے کہہ سکتے ہیں جن کو وضعین نے شخص
افعال بشری کہنے لگے موعود کہتے ہیں۔ وہ سر البستان قال کے رہنے
و اسے جو نورس حال سے بھی متلذذ ہو کر اسلام کے سچے شہداء بنے
ہیں۔ شہداء و صدیقین و انبیاء کی قوتِ دہرا کہ سے یہ نتیجہ پیدا کر سکتے
ہیں کہ بے ایصالِ ثواب کے وقت ارواحِ طبقاتِ عالیہ کی
حالتِ انسانی باعثِ نزولِ برکات و انوار و جذباتی ہے، اس

بنیاد پر طبقات عالیہ کے فائقہ کی شیرینی تبرک ہوئے سے علیحدہ
 نہیں رہ سکتی اور باوصفہ ان براہین قاطعہ کے اگر کسی نجدی کا
 دماغ ان انوار قنایت کی ادراک سے عاجز ہے تو سوال نہ کرو،
 کے جواب میں ہمیں یہ کہنا خلاف نہیں ہے کہ ساتھی کا سوال
 نفس الامریہ بالکل علیحدہ ہے، افراد اسلام سے کوئی فرد
 اس بات کا کہنے والا نہیں ہے کہ وقت فائزہ خوانی کے خواہ مخواہ
 روح ہماری طرح آتی جاتی ہے یا کھاتی پیتی ہے۔ یہ سب نجدیوں
 کا بہتان ہے۔

سوال (۹)

عبادت مالی و بدنی کا ثواب اموات کو ملتا ہے یا نہیں ؟

جواب (۹)

یہ مسئلہ اہل حدیث میں بھی مختلف فیہ نہ تھا اور نہ ہے چہرہ
 محدثین کا ہمیشہ اتفاق رہا کہ عبادت مالی و بدنی کا ثواب اموات
 کو ملتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس عبادت مالی کا ثواب اموات کو پہنچنا
 عند الفقہاء بھی مختلف فیہ نہیں ہے۔ ہاں شروع شروع زمانے
 میں فقہاء کے تہدیک عبادت بدنی کا ثواب مختلف فیہ تھا لیکن
 بہت جلد اختلاف رفع ہو گیا اور چہرہ فقہاء کا اتفاق ہو گیا کہ
 عبادت مالی کی طرح عبادت بدنی کا ثواب بھی اموات کو ملتا
 ہے، جب ایصال ثواب بالکلیہ مشروع و مستحسن ہے تو اس

کا موضوع جس فعل و حسن صورت مبرا کو ہوگا اُس کا اتقان اگر بغرض
حوالہ بنا رہا تو اباحت کیونکہ جہاں رہے گی۔ جو لوگ تعین و تحفیس
و التزام و اہتمام کے وجہ سے خواہ مخواہ اس فائتہ مروّجہ کو حرام کہتے
ہیں، تو یہ رائے محدثین یا فقہا کی اور آدوئی لفت و اذکار و اشتغال
وغیرہ میں لینے سے کس کس چیز کو حرام کہیں گے،

معاذ اللہ انھیں خیالات کا یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اشتغال و
اذکار سے انکار کیا، کل تقلید سے عنیدہ ہوتے۔ غرض روز ایک نہ
ایک نفس پرستی کے دام میں پھنس کر اُس صراطِ مستقیم سے
بالکل علیحدہ ہو گئے جس میں فقہاء اور محدثین کے سوائے اولیائے
عظام و مشائخ کرام کی جھڑپ کا خوشنما منظر انوارِ حقانیت کے
رنگِ روپِ دل لبھانے کو تسخیر کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اس مقام پر
غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ باوصف اس علم کے کہ فائتہ
مروّجہ کے جواز پر تمام احنافِ ہندوستان کا اتفاق ہے اور بعض
مجتہدین ہند نے اُس کو جواز کا فتوے بھی دے دیا التزام
و اہتمام وغیرہ کی وجہ سے فائتہ مروّجہ کو حرام کہتے ہیں، بے شک
انھوں نے عدم تقلید کے جرم کو آسان سمجھ لیا ہے۔ اور اپنا
قدم تو سب کے پیلے زینے پر رکھ دیا ہے۔ قریب ہے کہ مراقبات
و مکاشفاتِ اولیاء اللہ سے انکار کریں اور رفتہ رفتہ دربار

رسالت میں پہنچ کر تمام عقائد اسلامی کے خواہر کو تیز تر پیر کر دینے
 نعوذ باللہ من ذلک۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے گروہ مانع بالخیر کو
 جو ایصالِ ثواب کا طریقہ بدون کسی دلیل شرعی کے بند کر رہے،
 غیر مقلد اور وہابی کہنا نامناسب نہیں، بلکہ مناسب اور انسب ہے۔

سوال (۱۰)

فاتحہ مرقدہ یعنی ماکول یا مشروب سامنے رکھ کر آیات
 قرآنی یعنی درود شریف و سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھنا اور اس کا
 ثواب مردوں کو پہنچانا جائز ہے یا نہیں۔ ؟

جواب (۱۰)

جائز ہے اور جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک غور کیا
 جاتا ہے صورت اس عمل خیر کی عبادت مالی و عبادت بدنی
 دونوں سے مرکب پائی جاتی ہے اور ترکیب دونوں عبادتوں
 کی نام شروع نہیں اس لئے کہ اجتماع دو عبادتوں کا بعض
 اوقات میں خود شریعت نے جائز رکھا ہے۔ جیسے کوئی
 صائم حالت صوم میں زکوٰۃ ادا کرے تو شریعت اس کو ناجائز
 نہیں کہے گی، علاوہ بریں جناب امیر المومنین مولانا علی کرم اللہ
 تعالیٰ وجہہ کا نماز کے اندر کسی مسکین کو انگشتی عطا فرمانا معتقد
 ارباب سیر سے ثابت ہے جب فقدان وجہ حرمت و کراہت جوا

فاتحہ سورۃ جب واجتماع عبادت مالی و بدنی کے لئے کافی ہے تو اس روایت مذکورہ سے اگر جواز کا رخ استقصان کی طرف نہ ہوگا تو خود جواز کیونکر ضعیف و سلب اصل ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ ماکول و مشروب کو سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اُس کے جواب میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سلب ضرورت جائزین سے ہے نہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے نہ نہ رکھنے کی، حاجب دونوں برابر ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ مصلحت شرعی یعنی احتیاط و تقویٰ کس طرف ہے۔ انصاف کے نزدیک قبل از قرأت درود و سورۃ فاتحہ وغیرہ کے مقدار خیرات کو مقرر کر دینا اور قاری کے سامنے رکھ کر پھر اُس سے بالکل بے تعلق ہو جانا اور فوراً اُس کو اپنے محل پر صرف کر دینا یہ سب باتیں مفید احتیاط و تقویٰ ہیں۔ بخلاف صورت معکوسہ کے کہ اُس میں احتیاط و تقویٰ کا بالکل لحاظ نہیں ہے۔ الحاصل اگر موصول کو عبادت مالی و بدنی دونوں کا ایصال مد نظر ہے تو ماکول و مشروب کا وقت فاتحہ خوانی کے سامنے رکھنا نہ رکھنے سے اولیٰ و انسب ہے لطف یہ ہے کہ فعل ثواب کفر و شرک سے بھی بالکل مُبرا ہے جیسے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کسی عقیدۂ باطلہ کا ایہام اس مقام پر ممکن نہیں ہے اور نہ عقیدۂ باطلہ کا ایہام عند العقل

اہل اسلام کو مقصود ہو سکتا ہے، چونکہ اجتماع عبادت بدنی و مالی سے ایہام کسی عقیدہ حقہ یا باطلہ کا مقصود نہیں ہے اس لئے باوصف ان مصالح شرعی کے حدود شریعت کو ملحوظ رکھا ہے۔ یعنی افتراقی صورت کی اباحت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چنانچہ ہندوستانی اسلام کے لوگ اکثر درود و قرآن شریف وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور ماکول و مشروب وغیرہ نہ سامنے رکھتے ہیں نہ بغیر سامنے رکھے اہل حقوق کو دیتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس اکثر اوقات ماکول و مشروب اہل حقوق کو دے کر یا کھلا کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور درود و قرآن شریف وغیرہ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حالت افتراق میں جو علیحدہ علیحدہ عبادت باقی و عبادت بدنی کی صورت عند الشرع جائز نکلتی ہے وہ بھی معمول ہے اور حالت اجتماع میں ایک صورت عند الشرع حد اباحت سے باہر نہیں ہوتی وہ بھی معمول ہے صرف فرق یہ ہے کہ ہر عمل کے لئے محل جداگانہ ہے اور ظاہر ہے کہ اختلاف محل سے اس مقام پر مسئلہ کی نوعیت میں کوئی فرق بھی نہیں آیا۔ علاوہ بریں عبادت بدنی کا ثواب پہنچنا بسبب مختلف فیہ ہونے کے مشتبہ ہے جیسا کہ پیشتر مذکور ہوا۔ اب جو شخص عبادت بدنی کا

ثواب پہنچانا چاہیے اس کو مقتضائے احتیاط و تقویٰ لازم ہے کہ عبادت بدنی و مالی کو مرکب کرے اس لئے کہ عبادات مرکبہ کا ثواب عند الجہور پہنچتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عبادت تین قسموں پر منقسم ہے۔ بدنی جیسے نماز و روزہ۔ مالی جیسے زکوٰۃ۔ مرکب جیسے حج۔ اور سیابت و خلافت، عبادت بدنی ہیں، عند الشرع جاری نہیں ہے، مالی اور مرکب میں جاری ہے۔ اسی بنیاد پر علیٰ قول المشہور امام اعظم و امام مالک و امام شافعی کے نزدیک مخفی عبادت بدنی کا ثواب نہیں پہنچتا، صرف امام احمد بن حنبل کے نزدیک پہنچتا ہے۔ جب تین تین اماموں کی رائے متفق ہے تو عبادت بدنی کا ثواب پہنچانے کی غرض سے عبادت مالی کو شریک کر لینا ضرورت شرعی کا مقتضا اور مفید احتیاط و تقویٰ ہے۔

اب رہی یہ بات کہ جس چیز پر فاتحہ ہوتا ہے اس کا کھانا بنی ہاشم و اغنیاء کو بھی جائز ہے یا نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرع شریف میں دعوت کے تین اقسام ہیں۔ دعوت ہدیہ، دعوت حیناقت، دعوت صدقہ۔

دعوت ہدیہ محض بنی ہاشم و اغنیاء کے واسطے ہے اور دعوت صدقہ محض مساکین و غرباء کے واسطے اور دعوت حیناقت میں ہدیہ اور دعوت صدقہ دونوں داخل ہیں۔ فاتحہ مروجہ میں تینوں دعوتوں کا

رواج ہے۔ انبیاء علیہم السلام و صدیقین و شہداء و صلحا کے
فاتحہ میں دعوت ہدیہ و دعوت حیا فت معمول ہے اور عامۃً مسلمین
کے فاتحہ میں دعوت حیا فت و دعوت صدقہ معمول ہے۔ جو لوگ
فاتحہ کی چیزوں کو خاص مساکین کا مقصود کر کے اغنیاء کو اس
کے استعمال سے روکتے ہیں وہ شریعت حقہ کو اپنے دامن
تخصیب میں پھپھیا کر اپنے مذہب باطلہ کی حمایت کرتے ہیں
الحاصل مقلدین کو اس فاتحہ مروجہ کے جواز میں کسی طرح
تشک نہ کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ جواز فاتحہ مروجہ پر مشابہ
علما کا قولاً و فعلاً عمل ہے۔ چنانچہ تمام علمائے فرنگی محلِ عملی
طور پر فاتحہ مروجہ کے ہمیشہ سے پابند ہیں۔ مولانا شاہ سلامۃ اللہ
صاحب کانپوری فاتحہ پیران پیر میں بڑا اہتمام اور مبالغہ کرتے تھے
مشہور ہے۔ مولانا مفتی عنایت احمد صاحب بھی فاتحہ مروجہ کو
ناجائز نہیں فرماتے تھے۔ مولانا حیدر علی صاحب نے جا بجا
تصنیفات میں لکھا ہے کہ فاتحہ مروجہ میں کوئی مضائقہ نہیں ہے
اور مولانا فضیل الرحمن صاحب بھی جائز فرماتے ہیں۔

جناب شیخ المفسرین خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز
صاحب محدث دہلوی نے دربارہ جواز فاتحہ مروجہ کے مختلف
الفاظ تحریر فرمائے ہیں۔ اگر شاہ صاحب موصوف کے تمام اقوال
درج رسالہ کئے جائیں تو اطناب اور تطویل کا خوف ہے۔ لہذا

اسد اللہ ایک قول درج رسالہ کرتا ہوں۔ فتاوائے عزیزی جلد
 اول مطبوعہ مطبع مجتبیٰ دہلی صفحہ ۷۵۔ سطر ۱۹۔
 طعائے کہ قواب آں نیاز حضرت امامین نمایند و بر آں فاتحہ و قل
 درود خوانند تبرک ملیشود خوردن آں بسیار خوب است۔ اور
 شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب انباہ نے سلاسل اولیاء اللہ
 میں فرماتے ہیں۔ پس وہ مرتبہ درود خوانند ختم تمام کنند و بر قدے
 شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً بخوانند حاجت
 از خدا آئے تعالیٰ سوال نمایند۔

مکتبہ :- سید نذر اشرف ابن سید شاہ فضل حسین
 اشرفی جیلانی متوطن کچھوچھ شریف۔ ضلع فیض آباد

نام خوش نویس :- حافظ عبد الرزاق دہلوی

(مشہور پریس کراچی) ۳/۱۰۰۹ لیاقت آباد۔ کراچی۔